四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

通典卷六十四至六十八

詳校官侍郎臣李封

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官助教臣金學詩

謄録貢生臣畢所譜

通典卷六十四

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮二十四　嘉九

天子車輅

上古聖人覩轉蓬為輪輪行可載因物知生復為之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠以利天下考工記曰一器而工聚者車為多蓋圓象天輿方象地二十八橑音老

象列宿三十輻象日月前視則聽鑾和之響傍觀則覩四時之運等威既辨貴賤有序故書曰明試以功車服以庸洎乎魏晉政教陵遲僭踰莫禁代有變改異制殊狀君臣胥亂以致顛覆今畧舉沿革不可畢載徵其制作為車輿篇云

五輅唐 虞 夏 殷 周 秦 漢 後漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 大唐

昔人皇氏乘雲駕六羽出谷口或云車也及五龍氏乘

龍上下以理古史考云黄帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也○有虞氏因彤車而制鸞車○夏后氏因鸞車而制鉤車鉤之言不揉自曲俾車正奚仲建斿旐尊畀上下各有等級○殷因鉤車而制大輅禮緯曰山車乘鉤乃鉤車之象昔成湯用而郊祀有山車之瑞山車亦謂之桑根車以金根之色亦謂之大輅○周因殷輅以制木輅約木以加飾爲王五輅一曰玉輅鍚樊纓十有再就建太常十有二斿以祀鍚馬面當顱刻金爲之所謂鏤鍚也樊馬大帶也纓馬鞅也就成也皆以五采罽飾也樊音盤下同二曰金輅

無錫以金爲婁頷之鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封三曰象輅無鉤以朱飾勒而已樊纓七就建大赤以朝異姓以封皆以玉金象飾諸末而爲名凡言玉金象路皆此義樊及纓五采罽飾之四曰革輅革鞔漆之無他飾以白黑飾韋爲龍勒條飾樊纓五就建大白以即戎以封四衛龍駹也以白黑飾韋雜色爲勒五曰木輅不革鞔漆之而已以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓就數同革輅建大麾以田以封藩國○泰平九國蕩滅典籍舊制多亡因金根車用

金爲飾謂金根車而爲帝軫玄旗皂斿以從水德復法水數駕馬以六夏太康盤遊無度昆弟五人作歌曰若朽索之馭六馬則六馬非始於秦制但法水數故相符云爾○漢武帝天漢四年始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕備車千乘騎萬匹其儀甚盛不必師古及王莽篡位武車常軔如振反車輪木也赤眉之亂文物無遺○後漢光武平公孫述始獲葆車輿輦而因舊制金根車擬周之玉輅最尊者也輪皆朱斑重牙貳轂兩轄轂外復有一轂抱轄其外乃復設轄抱銅置其中東京賦曰重輪貳轄疏轂飛軨注飛軨畫緹油繫於軸上金薄

繆龍爲輿倚較徐廣曰繆交錯之形也較在箱上說文曰轒文畫蕃蕃箱也通俗文曰車箱爲較

文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽筩徒冬反鸞雀立衡轒

文畫轓羽蓋華蚤徐廣曰翠羽蓋黃裏所謂黃屋車也金華施橑末有二十八枚即蓋弓也

建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬象鑣鏤鍚金䥖

方釳訖乞反插以翟尾朱兼樊纓赤罽易茸金就十有二

左纛以氂牛尾爲之在左騑馬軛上大如斗是爲德車

大駕則御鳳凰車以金根爲副其駕玄馬六因秦不改或云始自漢制許慎五經異義說天子駕六馬以經言時乘六龍以御天蓋乃因陰陽之氣乘六上下非爲禮制按周官校人掌王馬

之政凡擇良馬而養乘之乘馬一師四圉四馬爲乘古毛詩云天子至大夫同駕駟皆有四方之事詩云四牡彭彭是也○魏武王受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車至明帝景初中山茌縣黃龍見以爲魏得地統服色尚黃戎事乘黑首白馬齊王正始中詔出入必御輦乘輿○晉武帝承魏陳留王命乘金根車駕六馬備五時副車及受禪設玉金象革木五輅竝爲法駕旗旂服用悉取周制文物華藻因金根車更增其飾朱斑漆輪加畫轓文兩箱之後加玳瑁爲鶡翅金銀雕飾時人亦

謂爲金鵰車斜注旂旗於車之左又加棨戟於車之右皆韜而施之棨戟韜以黻繡上繫大蛙蟆幡軛長丈餘於戟之杪以犛牛尾大如斗置左騑馬軛上是爲左纛輮皆曲取禮緯山車垂鉤之義玉輅駕駟以黒金象革木駕駟以黄金爲文髦插以翟尾象鑣鏤鍚金鍐方釳繁纓赤罽易茸金就十有二五輅皆有鍚鑾之飾和鈴之響鉤膺玉瓖龍輈華轙魚倚反朱幩音汾法駕行則五輅各有所主復制金根車法漢之文物駕四馬不建旗幟

上如畫輪車下猶金根之飾○東晉元帝始建大輅戎輅各一以殷人祀用大輅周人即戎用戎輅故也因金根車飾皆駕黑駟是爲玄牡安帝義熙中平關洛得姚興爲車輦或時乘用焉○宋孝武大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金根車加赤漆檳畫玉飾諸末建青旗十有二斿駕駟以玄復因漢之安車章施羽葆蓋以祀以金根爲金輅建青旗駕玄馬四羽葆蓋以賓象革木輅竝擬玉輅漆檳畫羽葆蓋象輅視朝革輅即戎二輅竝建赤旗駕玄

馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四大事法駕五輅俱出○齊武帝永平初伏曼容議齊德尚青車旗先青次赤次白次黑軍容戎事宜依漢道行運之色因宋金根車而脩玉輅畫輪金塗兩箱上望板前優游通緣金塗鏤鍱音葉碧紋箱鏨鏤金薄帖兩箱外織成衣兩箱裏金塗鏤回釘玳瑁帖望板箱上帖金博山優游上和鑾立花趺銜鈴銀帶玳瑁箱優游下隱膝裏施金塗鏤回花釘織成文優游横前施玳瑁帖金塗花釘金塗倒龍後損鏨銀玳

瑁鼊甲金塗花沓望板金塗受福望龍諸校飾軛及諸末皆螭龍首龍形板在車前銀帶花獸金塗受福緣裏邊鏤鍱玳瑁織成衣裏金塗鏤回花釘外金塗博山辟邪障鳳凰銜花升蓋金塗鏤鍱二十八爪支子花黃錦外衣複碧綃漆布緣油頂絳絲織成顏芚（徒昆反）赭舌孔雀毛複錦綠紋隨陰懸諸珠蜂佩金塗鈴雲朱結綵綬雜色真孔雀毦一轅漆畫車衡銀花帶衡上金塗博山四鸞鳥立花趺銜鈴龍首銜軛插翟尾上下花沓絳緣

絲的望繩八枚斿有十二斿畫升龍竿首金塗龍銜大
鄣幡貞毦珠戟織成衣金塗沓駐及受福金塗鴈鏤鍱
漆安立牀在車中錦複黄紋爲安立衣錦複黄紋障泥
八幅長九尺緑紅錦芘帶織成花五輅江左相承駕駟
左右騑爲六施絳絲遊御繩其重轂貳轄飛軨幡赤油
金紫貞毦左纛罝左騑馬軶上金鍐方釳繁音鞶纓金塗
紫皮帶貞毦横在馬膺前其鏤錫皆如古制初加玉輅
爲重蓋樓寶鳳凰綴金鑷珠璫玉蜯珮四角金龍銜五

采毦又麒麟頭加以絲畫馬首戴之竟陵王子良啓曰凡蓋圓象天軫方象地上無二天之儀下設兩蓋之飾求諸志録殊爲乖衷又假爲麟首加乎馬頭事不師古鮮或可施至建武中明帝乃省重蓋金輅之飾如玉輅而減少象輅減金輅革輅如象輅而尤減木輅如革輅建大赤麾首施大鄒幡玉輅金輅建碧旂象輅木輅建赤旂○梁武帝初因齊制天監三年五輅旗麾同用赤而旂不異以從行運所尚也七年帝據周禮玉輅以祀

金輅以賓今祀秉金輅詔下詳議周捨謂金輅爲齊車本不關於祭祀於是改陵廟皆秉玉輅轡以朱絲○陳初因梁文帝天嘉初令劉仲舉議錯綜漢晉舊飾造玉金象革木等五輅皆金薄交龍爲輿倚較文豹伏軾虬首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡櫎文畫轓緑油蓋黄紋裏相思橑金華末斜注旂旗於車之左各依方色加棨戟於車之右韜以黻繡獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘皆駕駟並金文髦插於翟尾玉爲

鏤錫以綵畫蛙蟆幡綴兩頭易漢之飛軨五輅兩箱後皆玳瑁爲鵾翅金銀雕飾兩箱裏衣紅錦金花帖釘上用紅錦爲後襜青紋純帶夏花簟冬綺繡褥○後魏道武帝天興初脩軒冕制乾象等輦草刱制度多違舊章至孝文太和中議曹令李韶更議改正唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具明帝熙平中侍中崔光等議大造車服五輅竝駕五馬亦無經據○北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅○後

周依周禮設六官置司輅之職掌公車之政辨其名品物色皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四曰黄輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及感帝神州此六輅通漆之而無他飾即周木輅遺象也馬皆疏面之斿就以方色俱十有二七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以祭社稷享諸先帝食三老五更享諸侯

耕籍九曰金輅以祭星辰視朔十曰象輅以望秩羣祀十一曰革輅十二曰木輅此六輅漆畫之用玉碧金象革物飾諸末錫面金鉤𩢱以五采俱十有二其輅之飾重輪重較加茸馬皇帝之輅輿廣六尺有六寸畫輪轓衡以雲牙箱飾檪文内畫以雜獸獸伏軾鹿倚較三辰之常玄青蒼等旗畫繢之六仞曳地設和鑾以節趨行圓蓋方輿以象天地○隋開皇元年内史令李德林奏後魏輿輦乖制請廢唯留後魏太和時李韶所制五輅

北齊所遵者後著令制玉輅青質重箱盤輿左龍右虎金鳳翅畫虡文軛左立纛金鳳一在軾前八鑾在衡二鈴在軾龍輈之上前設障塵青蓋裏繡旒帶金博山綴以鏡子下垂八珮樹四十葆羽輪皆朱斑重牙複轄左建太常十有二旒皆畫升龍日月其長曳地右載闟（他合反）戟長四尺闊三尺黻文旗首金龍頭銜鈴及綏垂以結綬駕蒼龍金鍐方釳插翟尾五焦鏤錫鞶纓十有二就皆五采繪罽爲飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質

左建旟畫飛隼右建闟戟盤輿鳳翅等竝同玉輅駕赤

騮臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黄質左建旌畫麟

右建闟戟駕黄騮祀后土則乘之革輅白質鞔以革左

建旗畫騶虞右建闟戟駕白駱廵狩臨兵則乘之木輅

黑質漆之左建旐畫玄武右闟戟駕黑騮田獵則乘之

其五輅竝駕六馬馬飾皆同玉輅復制安車重輿曲壁

紫油纁裏通幰朱絲絡網朱鞶纓駕赤騮臨幸所乘按隋

氏五輅遠酌周禮旗斿藻

飾近約漢制文質相半

○大唐因隋制玉金象革木

是爲天子五輅玉輅青質重輿左青龍右白虎金鳳翅畫櫨文鳥獸黄屋左纛金鳳一在軾前十二鑾在衡正輅鑾數同副輅耕根車則八二鈴在軾龍輈前設障塵青蓋黄裏三層繡飾上設博山方鏡下圓鏡樹羽輪金根朱斑重牙左建旂十有二斿畫升龍其長曳地青繡綢杠右載闟戟長四尺廣三尺黻文旂首金龍銜錦結綬及縷帶垂鈴金鍐方釳插翟尾五焦鏤錫鞶纓十有二就祭祀納后供之金輅赤質餘同玉輅駕赤騮饗射祀還飲至則供

之象輅黄質餘同金輅駕黄騮行道則供之革輅白質鞔以革餘同象輅駕白騮廵狩臨兵事則供之木輅黒質漆之餘同革輅駕黒騮田獵則供之旌旗䃣纓及蓋皆從輅色其蓋文裏俱用黄其鏤鍚五輅竝同其飾武德初著令天子鑾輅玉金象革木五等屬車十乘指南車記里鼓車白鷺車鸞旗車辟惡車皮軒車耕根車安車四望車羊車貞觀元年十一月始加黄鉞車豹尾車通為十二乘以為儀仗之用大駕行幸則分前後施於

鹵簿之内若大陳設行則分左右施於儀仗之中高祖太宗大禮則乗輅高宗不喜乗輅每有大禮則御輦至武太后以為常玄宗以輦不中禮廢而不用開元十一年冬祀南郊乗輅而往禮畢騎還自是行幸郊祀皆騎於儀仗之内其五輅腰輿陳於鹵簿而已

副車五牛旗轝附　秦　漢　魏　晉　東晉　宋　齊　梁　陳　隋　大唐

秦平天下以諸侯所乗之車為副○漢制安車立車各五乗為乗輿副車輪皆朱斑重牙貳轂兩轄金薄繆龍

爲輿倚較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡

櫨文畫輈羽蓋華蚤建大旂十有二斿畫日月升龍駕

六馬象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾朱兼樊纓赤罽易茸

金就十有二左纛以氂牛尾爲之在左騑馬軛上大如

斗其馬各如方色白馬者朱其髦尾爲朱鬛云所御駕

六餘皆駕四後從爲副車應劭漢官鹵簿圖曰乘輿大駕則御鳳凰車以金根爲副

○魏因漢制五時副車置髦頭雲罕○晉制五安車五

立車合十乘名五時車俗謂五帝車建旗十二斿各如

車色立車則正豎其旗安車則斜注駕馬不易漢制左右騑金鍐鏤錫黄屋左纛如金根之制行則從後○東晉過江副車遺缺有事權以馬車代之建旗其上其後制五色木牛象五時車豎旗於牛背行則使人輿之牛之爲義蓋取負重致遠而安穩旗常纆而不舒所謂德車結旌唯天子親戎五旗舒斾所謂武車綏旌○宋因晉而無副車○齊王儉議時乘輿無副昔周五輅大朝臨軒權列三輅今衣書十二乘揹揄轂輪簟子壁綠油衣箱外綠紗明油幢絡通幰竿刺代棟梁柮櫺眞形龍牽支子花頭轅後仗神執承幄

沓金塗鉸具檳音次

古副車之象也亦曰五時副車青萌車是謂揄他合反幰車○梁依晉制五牛旗車左青赤右白黑黄居其中象古之五時副車也復制衣書車一曰副車○陳因舊制五時副車飾同五輅並駕六馬○隋因陳制五時副車色及旗章一同正輅唯降二等駕用四馬○大唐之制副輅五乘大駕行幸皆次於五輅後爲副又五牛旗轝五黄牛旗處内赤青在左白黑在右各八人執左右威衛隊正各一人檢校大駕鹵簿在小轝後

戎車　周　漢　魏　晉　宋　齊以後

周巾車氏革輅即戎車僕掌戎輅之萃音倅廣古曠反車之萃闕車之萃苹車之萃輕音磬車之萃萃猶副也此五者兵車所謂五戎也戎輅在軍所乘也廣車橫陳之車也闕車所謂補闕之車也苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所謂馳敵致師之車也孫子八陣有苹車之陳 ○漢因周有輕車朱輪輿不巾不蓋建矛戟幢麾轓音福轍弩箙置弩於軾上駕兩馬也藏於武庫大駕出次屬車在鹵簿中孫子兵法云有巾有蓋謂之武剛車武剛車者為先驅又為屬車輕車為後殿也戎車其飾如耕車蕃以矛麾金鼓折幢翳轓

冑甲弩之箙通俗文曰前箙謂之步叉○魏景初改正朔戎事乘黑首白馬建大赤之旗太始中竝建赤旗○晉制輕車駕二馬古之獸車也前後二十乘分居左右輿輪洞朱建矛戟麾幢置弩於軾上大駕出射聲校尉司馬吏士載以次屬車後○宋依漢制戎車建矛麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上輕車之制因漢不易以武剛車爲殿○齊梁以下及後周與隋或竝用之

獵車蹋武車闟戟車附　周　漢　魏　晉　宋

周謂之竒車曲禮曰國君不乗竒車注云獵車也巾車氏木輅以田○漢制其飾如安車重輞縵輪繆龍繞之一曰闟猪車親校獵乗之○魏因漢制改名蹋輪車○晉因魏制一名闟戟車○宋因晉制自後無聞

指南車有熊氏　周　後漢　魏　東晉　宋　齊　梁　後魏　大唐

黄帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧將士皆迷四方黄帝於是作指南車以示方故後常建焉出崔豹古今注○周致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公爲司

南之制使載之南周年至國故常爲先導示服遠人而正四方車法具在尚方故事其制未詳○後漢張衡始復創造漢末喪亂其器不存○魏明帝青龍中令博士馬鈞紹而作焉車上有木仙人舉手常指南車箱廻轉所指微差晉亂復亡○東晉義熙十三年劉裕平長安始得此車復修之一名司南車駕駟其下制如樓三級四角金龍銜羽葆刻木爲仙人衣羽衣立車上車雖廻運而手恒指南大駕出行爲先啓之乘此車戎狄所制機數不精廻曲

頻驟猶須人力正之范陽人祖冲之有巧思常謂宜更造○宋順帝昇明中齊高帝爲相命冲之造馬車成使撫軍將軍丹陽尹王僧虔等試之其制甚精百屈千迴未嘗移變○齊因宋制加飾四周箱上施屋指南人衣裙襦天衣在箱中上四角皆施龍子竿懸雜色真孔雀毦布皂複幔駕牛皆銅鉸飾○梁復名司南車大駕出爲先啓之乘○後魏太武帝使工人郭善明造之彌年不就扶風人馬岳又造垂成善明酖殺之○大唐修之

備於大駕行則先導

記里鼓車 東晉 宋 齊 梁 大唐

東晉安帝義熙十三年劉裕滅後秦所獲未詳其所由來制如指南車駕駟中有木人執槌向鼓行一里則打一槌崔豹古今注云一名大章車所以識道里也車上為二層皆有木人執槌行一里下一層擊鼓行十里上一層擊鐲尚方故事有其作法然未詳之○宋因之不易大駕鹵簿次指南車後○齊因宋制飾加華蓋子襟衣漆畫鼓機皆在內也○梁因齊制改駕以牛○大唐復脩大駕鹵簿次

指南車後

白鷺車 隋 大唐

隋一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鸞棲焉○大唐之制因之駕四馬大駕出在記里鼓車後

鸞旗車 漢 晉 宋 大唐

漢制鸞旗車編羽旄列繫幢傍胡廣曰以銅作鸞鳥於車衡上○晉宋因之駕四馬先路所載○大唐備於大駕鹵簿次白鷺車後

辟惡車　秦　大唐

秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥太僕令一人在車前執弓箭（出崔豹古今注）○大唐之制駕四馬大駕出在鸞旗車後

皮軒車　漢　晉　宋　大唐

漢制皮軒車以虎皮爲軒○晉宋相因駕四馬皆大夫載自後無聞○大唐備之大駕鹵簿次於辟惡車後

耕根車　漢　魏　宋　晉　齊　大唐

漢制耕根車如副車有三蓋一曰芝車置轙耒耜之箙上親耕所乘也桓譚謂揚雄曰君之為黄門郎居殿中數見輿輦玉蚤華芝及鳳凰三蓋之屬皆玄黄五色飾以金玉翠羽珠絡錦繡茵席者也○魏因之建赤旗○晉因之駕駟天子親耕所乘置耒耜於軾上一名三蓋車○宋因之○隋以青爲質三重蓋羽葆雕裝同玉輅駕六馬其軾平以青囊盛耒耜而加之籍田則乘之○大唐因隋其飾不易大駕行則備焉

安車周　漢　晉　宋　齊　隋　大唐

周制致仕之老及后乘之○漢制乘輿金根安車立車
是爲德車五時車安立亦皆

蔡邕曰五安五立徐廣曰立乘曰高車坐乘曰安車

如之各如方色馬亦如之建大旂十有二斿駕六馬餘皆駕四皇太子皇子公列侯皆乘之自漢以後亦爲副車○晉制因之天子所御則駕六其餘竝駕四三公下至九卿各一乘公駕三特進駕二卿駕一○宋因之○齊制諸王三公國公列侯等禮行則乘之○隋制金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供之○大唐之制以

金飾駕四馬臨幸則乘之大駕出在耕根車後

四望車　齊　隋　大唐

齊四望車通幰油幢絡斑漆輪轂亦曰皀輪車以加貴臣○隋制同犢車黄金飾青油幢朱裏紫通幰紫絲網駕一牛拜陵臨弔則乘之○大唐之制以金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之大駕出在安車後也

遊車　漢　晉　宋

漢制九遊車九乘大駕爲先乘○晉宋因之自後無聞

羊車晉 齊 梁 隋 大唐

晉制羊車一名輦上如軺伏兔箱漆畫輪武帝太始中羊琇乘司隸糾罪免官○齊依之因制漆畫牽車小形如輿金塗縱容錦衣箱裏隱漆後戸牙蘭轅枕後捎幰竿代棟梁皆金塗鉸飾御及皇太子所乘也○梁因制羊車亦名輦上如軺小兒衣青布袴褶五辮髻數人引之貴賤通得乘之名牽子也○隋大業始置焉金寶飾紫幰朱絲網馭童二十人皆兩環髻服青衣年十四五

者乘之謂之羊車小吏駕果下馬其大如羊○大唐因之小吏十四人

畫輪車 晉 宋以後

晉制畫輪車駕牛以采漆畫輪轂上起四夾杖左右開四望綠油纁朱絲青交絡其上形如輦其下猶犢車貴者不乘大駕次羊車後也○宋齊梁相因爲羣公所乘自後無聞

鼓吹車 梁

梁制鼓吹車上施層樓四角金龍銜流蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫筍簴爲樓上有翔鷺棲烏或爲鶴形自後無聞

象車晉

晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿行則試橋道自後不見

黄鉞車晉 大唐

晉制黄鉞車駕一馬大駕行次於華蓋後御麾左右又有金鉞車金鉦車並駕三馬○大唐貞觀以後加之備於大駕鹵簿天寶元年改爲金鉞車

豹尾車　周　漢　晉　宋　大唐

周制也所以象君子豹變又以尾者言謙也古者軍正建之崔豹古今注云○漢制大駕出屬車八十一乘法駕出屬車三十六乘最後一乘懸豹尾以前比之省中胡廣曰施於道路豹尾之内爲省中○晉因之在鹵簿之末○宋志徐廣按淮南

子云軍正執豹皮以正其衆禮記曰前有士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類○大唐之制大駕出在黄鉞車後駕二馬右武衛隊正一人在車執之

建華車晉

晉制建華車二乘駕四馬大駕分在左右行自後無聞

通典卷六十四

欽定四庫全書

通典卷六十五

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮二十五 嘉十

皇太后皇后車輅周 漢 後漢 晉 宋 齊 後魏 北齊 後周 隋 大唐

周禮王后之五輅重翟鍚面朱總重翟翟雉羽兩重爲蔽從王祭祀所乘也厭翟勒面繢總厭翟次其羽使相迫近厭其本也勒面謂如王龍勒之韋爲當面飾繢總以畫

繒爲之從王賓饗所乘也安車雕面鷖總皆有容蓋安車坐乘車也凡婦人車皆坐乘容謂幨車鷖青黑色繒爲之無蔽朝見於王所乘去飾翟車貝面組總有幄翟車不重不厭以翟飾車之側貝面貝飾勒之當面有幄則無蓋如今軿車后乘以出桑輦車組輓有翣羽蓋輦車不言飾明無翟總之飾后居宮從容所乘但漆而已爲輇輪人輓之以行有翣所以御風塵以羽作小蓋爲翳日也○漢皇后駕輅青羽蓋駕四馬旂九斿○後漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重翟羽蓋加青交絡帷裳其非法駕則乘紫罽軿車雲欑文畫輈黄金塗五末五末轅一轂二箱二共五也蓋施金花駕三馬左右騑

應劭漢官儀明帝永平元年光烈皇后葬䰟車駕軨青羽蓋駕四馬旂九斿前有方相鳳凰車此因前漢舊制也○晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡青帷裳雲櫎畫輈黃金塗五末蓋爪施金華駕三馬左右騑其廟見小駕則乘紫罽軿車飾及駕馬如重翟非法駕則皇太后乘輦皇后乘畫輪車先蠶乘油畫雲母安車駕六䮕馬䮕淺黑色䮕音貴油畫兩轅安車駕五䮕馬爲副又金博山騑紫絳罽車皆駕三䮕馬○宋因之法駕乘重翟先蠶乘油畫雲母安車元嘉中東宮儀記云中宮僕御重翟金根車○齊因之重

翟車加金塗校具白地人馬錦帖箱隱膝後戶白牙的帖金塗面釘漆畫輪鐵鉗金塗從容後路錁師子鋎軛皆施金塗螭首及龍雀等諸飾軛衡上施金博山又有金塗長角巴首蓋飾金塗爪支子花二十八青油掞碧絹黃紋蓋漆布箱紫頳黃紋紫紋隨陰碧芚徒昆反外上施絳紫絲絡碧旂九斿棨戟○後魏熙平中有司𤔡紹議皇后之輅其從祀則御金根車親桑則御雲母車歸寧則御紫罽車游行御安車弔問御紺罽車並駕四馬

○北齊因之○後周皇后之車十二等一曰重翟以從
皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后二曰厭翟以祀陰社三
曰翟輅以採桑四曰翠輅以從皇帝見賓客五曰雕輅
以歸寧六曰篆輅以臨諸道法門六輅皆錫面朱總金
鉤七曰蒼輅以適命婦八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅
十一曰白輅十二曰玄輅五時常出入則供之六輅皆
疏面繢總○隋開皇初李德林奏用後魏熙平蘇紹議
皇后之輅後著令制重翟青質金飾諸末朱輪金根朱

牙其箱飾以重翟羽青油幢朱裏通幰繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶八鸞在衡鏤錫鞶纓十二就金鍐方釳插翟尾朱總駕蒼龍受冊從祀郊禖享廟則供之厭翟赤質金飾諸末朱輪畫朱牙其箱飾以翟羽紫油幢朱裏通幰紅錦帷朱絲絡網紅錦帶餘如重翟駕赤騮親桑供之翟車黃質金飾諸末朱輪畫朱牙車側飾以翟羽黃油幢黃裏通幰白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶餘如重翟駕黃騮歸寧則供之諸鞶纓之色皆從車質安

車赤質金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供之輦金飾同於蓬輦通幰班輪駕四馬宮苑近行則乘之屬車三十六乘○大唐因隋制重翟厭翟翟車安車其飾不易又制四望車紫油朱質通畫絡帶拜陵臨弔則供之又制金根車朱質紫油通幰油畫絡帶朱絲絡網常行則供之

皇太子皇子車輅周 漢 魏 晉 東晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 隋 大唐

周制巾車氏掌王五輅金輅建大旂以封同姓同姓謂王子母弟率以功德出封若魯衛之屬○漢皇太子皇子皆安車朱班輪飛軨青蓋金花倚虎伏鹿櫼文畫轓吉陽筩文金塗五末旂九斿降龍皇子爲王錫以乘之皇孫綠車以從皆左右騑三馬名皇孫車○魏因之文帝問東平王有輅爲是特賜乎鄭稱對曰天子五輅金輅以封同姓諸侯得與天子同乘金輅非特賜○晉因魏安車而駕三馬非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱絲絡兩箱裏飾黃金

漆塗五末其副車三乘形制如所乘但不畫輪耳王青
蓋車皇孫綠蓋車並駕三左右騑○東晉安帝時乘後
山安車制如金輅○宋因之皇子爲王亦錫以皇太子
之安車皇孫綠車亦因舊法○齊皇太子乘象輅校飾
如御旂旗九斿降龍○梁因齊象輅制鸞輅駕三左右
騑朱班輪倚獸較伏鹿軾九斿降龍青蓋畫轓文輈黄
金塗五末以畫輪車爲副常乘畫輪則衣書車爲副其
畫輪車上開四望綠油幢朱絲絡兩箱裏飾以金錦○

陳因梁制○後魏乘金輅朱蓋赤質駕四馬○北齊因之○隋皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫藻文鳥獸黄屋伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設障塵朱蓋黄裏輪畫朱牙左建旂九斿右載闟戟旂首金龍頭銜結綬及鈴緌駕赤騮四八鑾在衡二鈴在軾金鑁方釳插翟尾五焦鏤錫鞶纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之軺車金飾諸末紫通幰朱裏駕一馬五日常朝及朝饗宫官出入行道則乘之四望車金飾諸末紫油幢通

幰朱裏朱絲絡網駕一馬吊臨則乘之○大唐因隋制

公侯大夫等車輅周 漢 後漢 晉 宋 齊 梁 後魏 北齊 後周

隋 大唐

周制巾車掌王五輅象輅以封異姓革輅以封四衛木輅以封蕃國異姓王甥舅也四衛四方諸侯守衛者蠻服以內也蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服也又曰服車五乘服車服事者之車也孤乘夏篆謂五色畫轂約也卿乘夏縵夏縵亦五采畫無篆大夫乘墨車墨車不畫但以漆革車而已士乘棧車不革輓而漆也庶人乘役車箱方可載任器以供役○漢景帝中元五年

始詔六百石以上施車轓得銅五末軛有吉陽筩二千石以上右騑三百石以上皂布蓋千石以上皂繒覆蓋二百石以下白布蓋皆有四維杠衣賈人不得乘馬車除吏赤蓋杠其餘皆青古今注曰武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右麋小國特熊居前麋皆居左右大使車立乘駕駟赤帷裳持節者重導從賊曹車斧車功曹車皆兩大車璅弩十二人辟車四人從車四乘小使車不立乘有騑赤屏泥油重絳帷導小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷此追捕考按有所勑取

者所乘諸使車皆朱班輪四輻赤衡軛公卿二千石郊廟明堂祀陵法出皆大車立乘駕駟他出安車大行載車飾如金根施組連璧交結四角金龍首銜璧垂五綵析羽流蘇前後雲氣畫帷裳橫文畫轓長輿車等駕布施馬布施馬者純白駱馬也以黑藥灼其身為武文公卿以下至縣三百石五吏賦曹督賊功曹皆帶劒三車導從縣令以上加導斧車牛車武帝推恩之末諸侯有寡弱者乘牛車其後牛車稍通貴者所乘○後漢制諸侯乘安車朱班輪飛軨

倚鹿較伏熊軾皂繒蓋黑轓右騑旂九斿鏤錫乂旄朱
鑣縱末鹿文絳扇汗青翅鷲尾卿以下有騑者緹扇汗
中二千石二千石皆皂蓋朱兩轓千石六百石朱左轓
○晉制雲母車以雲母飾犢車以賜王公皂輪車駕牛
形如犢車皂漆較轂上加青油幢朱絲繩絡諸王三公
有勳德者特加之位至公或四望三望夾望車油幢車
駕牛如犢車皂輪但不漆轂王公大臣有勳德特給之
通幰車駕牛如犢車但舉其幰通覆車上諸王三公並

乘之武帝詔給魏舒陽燧四望小車三望如四望油幢給車如三望而減王公加禮者乘次三望平乘車竹簟子壁乘自四望至平乘皆銅校飾諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三自祭酒掾下及令史皆皂零特進以下諸將軍非持節都督者給安車黑耳駕二三公九卿二千石皆大車立乘駕四去位致仕告老賜安車駕四郡縣公侯安車駕二右騑皆朱班輪倚鹿較伏熊軾皂繒旗斿公

措軸通幰其後形龍牽金塗支子花細轅爲輪頭後稍沓伏神承塗庳人亦然三公諸王所

八侯七卿五皆畫降龍中二千石二千石皆皂蓋朱兩轓銅五末駕二千石六百石朱左轓王公之元子攝命理國者安車駕三旗七斿封侯之元子五斿大使車立乘駕四赤帷裳騶騎導從公卿二千石郊廟上陵從駕所乘小使車不立乘駕四輕車之流也蘭輿皆朱轂赤屏白蓋赤帷裳追捕刼取者所乘凡諸使車皆朱班輪赤衡軛追鋒車去小蓋加通幰如軺車駕二以迅速爲名戎陣之間是爲傳乘軺車古將軍所乘傳也按漢輜軿貴而

賤軺車魏晉貴軺車而賤輜軿三品將軍以上尚書令軺車黑耳有後戶僕射但有後戶無耳並皂輪也○

宋因晉有追鋒車雲母車四望車公及列侯所乘安車依漢舊制駕二馬旂旗旒王公八侯七卿五皆降龍公卿中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕皆安車四馬中二千石皆皂蓋朱轓銅五末駕二右騑王公之世子攝命治國者安車駕三旗七旒侯世子五旒○齊制黃屋車建碧旂九旒九旒鸞輅也蓋以黃絡爲裏金塗較具絳絲九命上公所乘青蓋安車朱轓班輪駕一左右騑通

幰車為副諸王禮行所乘皂蓋安車朱幡漆班輪駕一通幰牛車為副三公禮行所乘安車黑耳皂蓋為車朱幡駕一牛車為副國公列侯禮行所乘馬車駕一九卿領護二衛驍游四軍五校從郊陵所乘餘同晉法○梁制二千石四品以上及列侯皆給軺車駕牛伏兎箱青油幢朱絲絡網轂皆黑漆天監二年令三公開府尚書令給鹿幡軺施耳後戶皂輞尚書僕射左右光禄大夫侍中中書監秘書監給鳳轄軺後戶皂輞領護國子祭

酒太子詹事尚書侍中列卿等給聊泥軺無後戶漆輪
車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍給龍雀軺以金銀飾
御史中丞給方蓋軺形小如傘諸王三公有勲德者皆
特加皂輪車駕牛形如犢車但烏漆輪轂黄金雕裝上
加青油幢朱絲絡通幰王公加禮者給油幢絡車駕牛
朱輪華轂○後魏三公及王車朱屋青蓋制同五輅名
曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕射以下列卿以
上並給軺車駕一馬或乗四望通幰車駕一牛○北齊

因之庶姓王儀同三司以下翟尾扇紫傘皇宗及三品以上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁正從一品執事散官及儀同三司乘油朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀五品乘卷通幰車車牛金飾七品以上乘偏幰車車牛飾以銅○後周諸公之輅九方輅各象方之色碧輅金輅皆錫面鞶纓九就金鉤象輅犀輅貝輅草輅篆輅木輅皆疏面鞶纓九就皆以朱白蒼三采諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅而下七無金輅諸子

自方輅而下六無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命三公之車輅九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏篆夏縵墨車輚車自篆以下金塗諸末錫鞶纓金鈎木輅以下銅飾諸末疏鞶纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏篆士車三祀車墨車輚車凡就各如其命數自孤以下就以朱綠二采○隋

制公及一品象輅黃質象飾諸末建旗畫以鳥隼受册告廟升壇上任親迎及葬則乗之侯伯及二品三品革輅白質建旗畫熊虎受册告廟親迎及葬則乗之子男及四品木輅漆飾建旐畫龜蛇受册告廟親迎及葬則乗之象輅以下斿及就數各依爵品犢車則魏武賜楊彪七香車也駕牛自王公以下至五品以上並給乗之三品以上青幰朱裏五品以上紺幰碧裏皆白銅裝唯有參謁及弔喪者則不張幰而乗鐵裝車六品以下不給

任自乘犢車弗許施幰而乘初五品以上乘偏幰車其後嫌其不美停不行用以白幰代之三品以上通幰車則青壁一品軺車油幰朱網唯車輅一等聽敕始得乘之○大唐王公以下車輅親王及武職一品象輅自餘及二品三品革輅四品木輅五品軺車象輅朱班輪八鑾在衡左建旂（旂畫龍一升一降）右載闟戟革輅以革飾左建旜（通帛爲旜）餘同象輅木輅以漆飾之餘同革輅軺車曲壁青通幰諸輅質蓋旂旜皆朱一品九斿二品八斿三品

七斿四品六斿其鞶纓就數皆準此

主妃命婦等車 漢 晉 宋 齊 梁 北齊 後周 隋 大唐

漢制長公主乘赤罽軿車大貴人公主王妃封君油畫軿車大貴人加節畫輈皆右騑公列侯及二千石夫人會朝若親蠶各乘其夫之安車右騑加交絡帷裳皆皁非公會不得乘朝車得乘漆布輜軿銅五末○晉制三夫人油軿車駕兩馬左騑其貴人加節畫輈三夫人助蠶乘青交絡安車駕三皆以紫絳罽軿車九嬪世婦乘

駢車駕三長公主赤罽軿車駕兩馬公主王太妃皆油
軿車駕兩馬右騑公主油畫安車駕三青交絡以紫絳
罽軿車駕三爲副王太妃三夫人亦如之公主助蠶乘
油畫安車駕三公主有先置者乘青交絡安車駕三諸
王妃公太夫人縣鄉君諸郡公侯特進夫人助蠶乘皁
交絡車駕三諸郡公侯監國嗣子之世婦侍中常侍尚
書中書監令卿校世婦命婦助蠶乘皁交絡安車儷駕
郡縣公侯中二千石夫人會朝及蠶各乘其夫之安車

皆左騑皂交絡皂帷裳自非公會則不得乘朝車王妃特進夫人封君安車駕三皂交絡封縣鄉君油軿車駕兩馬右騑○宋制公主安車以紫絳罽軿車爲副駕三九嬪世婦軿車駕一王妃特進夫人封君皂交絡安車駕三其貴人公主王妃封君油軿駕二右騑公列侯中二千石夫人會朝及蠶所乘依漢故事○齊制皇太子妃厭翟車如重翟飾而微減油絡畫安車公主王妃三公特進夫人所乘其貴人公主三夫人九嬪世婦三公

妃特進夫人所乘正副皆依漢晉○梁天監二年令上臺六宮長公主公主諸王太妃皆得乘青油榻幢通幰車榻幢湼幰爲副綵女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油榻幢車以湼幰爲副侍女直乘湼幰二乘○北齊制諸公主乘油朱絡網車車中飾用金塗及純銀○後周制諸公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鉤雕輅篆輅皆勒面刻白黑韋爲當顱繢總朱輅黃輅白輅玄輅皆雕面刻漆韋爲當顱鷖總青黑色繒其著如朱總諸侯夫人自翟輅

而下八諸伯夫人自翠輅而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自篆輅而下五輦纓就數各視其君三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅玄輅皆勒面繢總夏篆夏縵墨車輚車皆雕面鷖總三妉由力反三孤內子自朱輅而下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上媛婦中大夫孺人自玄輅而下五下媛婦大夫孺人自夏篆而下四女御婉士婦人自夏縵而下三其鞶纓就各以其等皆簟第漆之君以赤卿大夫士以玄君駕四

三輅六轡卿大夫駕三二輅五轡士駕二一輅四轡○隋制皇太子妃乘翟車以赤爲質駕三馬畫輈金飾犢車爲副紫幰朱網絡良娣以下並乘犢車青幰朱裏三公夫人公主王妃並犢車紫幰朱網絡五品以上命婦並乘青幰與其夫同○大唐制內命婦夫人乘厭翟車嬪乘翟車婕妤以下乘安車各駕二馬外命婦公主王妃乘厭翟車駕二馬自餘一品乘白銅飾犢車青通幰朱裏油幢朱絲絡網駕牛二品以下去油幢絡網四品

青偏幔其王公以下車輅皆太僕官造貯掌之若受制行冊命及二時廵陵婚葬則給之

通典卷六十五

通典卷六十六

唐京兆杜佑君卿纂

禮二十六　嘉十一

輦輿夏　殷　周　秦　漢　魏　晉　東晉　宋　齊　梁　後魏　隋　大唐

夏氏末代制輦按輦人所輦也傅玄子曰夏名輦曰輿車○殷曰胡奴車○周曰輜車即輦也不知何代去其輪司馬法曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦

王后輦車組輓有翣羽蓋為輇輪人輓之以行有翣所以禦風塵也以羽

作小蓋為騶曰○秦以輦為人君之乘○漢因之以雕玉為之方徑六尺或使人輓之或駕果下馬○魏晉小出則乘輦亦名乘輿○東晉過江亡其制度至太元中謝安率意造焉及破苻堅於淮上獲京都舊輦形制無差義熙五年劉裕執慕容超獲金鉦輦○宋因之按小輿軿車今犢車之流○齊因之而盛增其飾竹蓬箱外鏨鏤金簿碧紗衣織成芚徒昆反錦衣箱裏及仰頂隱膝後戶金塗鏤面釘瑇瑁帖金塗松精登仙花鈿緑四望紗萌子上下前後眉

鏤鍱轅枕長角龍白牙蘭瑇瑁金塗校飾漆障形板在蘭前金銀花獸攫天代龍師子鏤面榆花鈿金龍虎扶轅軛上金鳳凰鈴鑣銀口帶星後梢瑇瑁帖金塗花苜銀星花獸幔竿杖金塗龍䇳縱横長綱又制臥輦校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如軺車小行幸則乘之○梁制小輿似軺車金裝漆畫施八横元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後又制步輿方四尺上施隱漆人輿上殿天子至下賤通得乘之復制副輦加

笨[步本反]如犢車通幰朱絡謂之蓬輦○後魏道武帝天興初始修軒冕制乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十八宿天街雲罕[星經曰昴畢為天街天子出旄頭罕畢以前驅]山林奇瑞遊麟飛鳳朱雀玄武騶虞青龍駕二十四馬又制大樓輦車龍輈加玉飾四轂六衡方輿圓蓋金雞樹羽寶鐸旒蘇鸞雀立衡螭龍銜軛建太常畫升龍日月駕二十牛又制象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之復有游觀小樓等輦駕十五馬車

等草創修制多違舊章○隋制輦而不施輪通幰朱絡飾以金玉而人荷之又依梁制副輦復制輿如輦而小宮苑私宴御之小輿方形同幄帳自閤内升正殿御之○大唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦五曰芳亭輦六曰大玉輦七曰小玉輦轝有三一曰五色轝二曰常平轝三曰腰轝大駕鹵簿先五輅以行

旌旗夏　殷　周　秦　漢　後周

黄帝振兵教熊羆貔貅貙虎制陣法設五旗五麾○夏氏奚仲為車正建旗斿旐以別尊卑等級○殷因之○周制司常掌九旗王建太常畫日月於縿首象天明也其制杠長九仞以素錦綢之以絳帛一幅為縿附於杠畫龍於縿上又屬十二斿於縿首長十二仞每斿皆畫交龍十三其杠首仍注五采羽於上縿音所感反諸侯建旂交龍為旂畫交龍者一象升朝一象下復諸侯五等若從王田獵同建皆九斿象大火九星斿仍各隨命數孤卿建旜通帛為旜孤卿不畫言奉王之政教而已周尚赤旌旗皆絳杠仍旗斿各隨命數大夫士建物雜帛為物以素飾其側杠仍各隨命數言以先王正道佐職白殷之色也師都建旗熊虎為旗六鄉六遂大夫謂之師都都人所聚畫熊虎者

鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互約言之考工記曰熊旗六斿以象伐伐白虎宿也州里建旟鳥隼為旟畫鳥隼者象其勇健縣鄙建旐龜蛇為旐象其扞難辟害四斿象營室玄武宿也道車載旞道車象輅也王以朝夕燕出入所乘全羽為旞全羽析羽皆象文德夏采注云禹貢徐州貢夏翟羽有虞氏以為緌後染羽用之斿車載旌析羽為旌大麾以田夏后氏之正色大白以即戎殷之正色翿旌君射於國中以翿旌為獲白羽與朱羽糅鴻脰韜杠三仞龍旂君射於境所用也畫龍於通帛之旂上○秦水德旗斿皆尚黑其制未詳○漢制龍旂九斿七仞以象大火鳥旟七斿五仞以象鶉火熊旗六斿五仞以象參伐龜蛇旐四斿

四仞以象營室弧旌枉矢以象弧也此諸侯以下之所建也○後周太常畫三辰日月五星旂畫青龍天子升龍諸侯交龍旟畫朱鳥旌畫黃麟旗畫白虎旐畫玄武皆加雲氣其旜物在軍亦畫其事號加之以雲氣徽幟亦如之通帛為旜雜帛為物事號所書其人官與姓名之事號徽幟亦書之旌節又畫白虎而析羽於其上又司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊祀蒼赤黃白玄等旗三辰之常畫繢之旗六以充王輅之等一曰三辰之常二曰青龍旗三曰朱雀旟四曰黃麟旌五曰

白虎旂六曰玄武旐皆左建旗而右建闒戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旞以供師帥三曰旐音代以供旅帥四曰旆以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旟象輅建物木輅建旐諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自篆輅而下如諸子之旗三公犀輅貝輅篆輅建旟旐夏篆夏縵及輚車建物孤卿以下各以其等其旗旌杠皇帝六仞諸侯五大夫四士三斿

皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫凡注毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旞其緣皇帝諸侯加以弧韣閫戟方六尺而被之以黻唯皇帝諸侯輅建焉閫戟杠綢與旗同

鹵簿 屬車附○秦　漢　後漢　晉　東晉　宋　後魏　隋　大唐

秦制大駕屬車八十一乘周制凡良車散車不在等者其用無常以給遊燕及恩惠之賜從軍所載財貨輜重之車車後開户作之有功有沽良車功多散車功少鄭玄曰作之有功有沽沽麁也則屬車之流周末諸侯有貳車九乘秦滅九國而兼其車服故屬車八十一乘薛綜曰屬者相連屬也皆在後行法駕半之左右分行其車皆皁蓋赤裏朱轓輜戈矛

弩箙尚書御史所載最後一乘懸豹尾豹尾以前為省中小學漢官篇曰豹尾過後罷屯解圍胡廣曰施之道路故須過後屯圍乃得解罷所以戒不虞也淮南子曰軍正執豹皮所以制正其衆也省中即今之仗内○漢制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之○後漢明帝上原陵光武陵大喪並因前代為大駕用八十一乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御史侍中叅乘前驅有九斿雲罕徐廣曰斿車九乘前史不記形也史記曰武王克紂百夫荷罕旗以先驅張平

子東京賦曰雲罕九斿薛綜曰罕旌旗名也鳳凰車闟戟車薛綜曰闟之為言垂也取四戟垂車邊也皮軒車鸞旗車後有金鉦車黃鉞車司馬法曰夏執元鉞殷執白鉞周執黃鉞黃門鼓車黃門令校駕祀天南郊祀地明堂宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕中常侍小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執仗以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從○晉制大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中道次靜室令駕一中道式道候二人駕一分左右次洛陽尉

二人騎分左右次洛陽亭長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令皂車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一中道次司隷部河南從事中道都部從事居左別駕從事居右並駕一次司隷校尉駕三戟吏六人次司隷主簿駕一中道次司隷主記駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉卿駕駟戟吏

六人次廷尉主簿主記並駕一在左太僕引從如廷尉
在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟中道戟吏六
人太常外部掾居左五官掾功曹吏居右並駕一次光
禄引從中道太常主簿主記居左衛尉引從居右並駕
一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉户等曹
屬駕一引從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人
祭酒二人並駕一在左右次司徒引從駕駟中道次司
空引從駕駟中道三公騎令史戟各八人鼓吹各一部

七人次中護軍中道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外弓矢在內鼓吹一部七人次步兵校尉在左長水校尉在右並駕一鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人騎隊五在左五在右隊各五十四匹命中督二人分領左右各有戟吏二人麾幢揭鼓在隊前次左將軍在左前將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在

外刀楯在內鼓吹各一部七人次黃麾騎中道次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校尉佐仗左右各四行外大戟楯次九尺楯次弓矢弩並熊渠佽飛督領之次司南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一中道次武賁中郎將騎中道次九斿車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕車駕駟中道次闟戟車駕駟中道長戟斜偃向後次皮軒車駕駟中道次鸞旗車中道建華車分左右並駕駟

次護駕尚書郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗左右各六行外大戟楯二行次九尺楯次刀楯次弓矢次弩次五時車左右有遮列騎次典兵中郎中道督攝前却無常左殿中御史右殿中監並騎次高蓋中道左罼右罕次御史中道左右節郎各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右左右各四行

細楯一行在弩内又殿中司馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行次棡鼓中道次金根車駕六馬中道太僕大將軍叅左右又各增三行為九行司馬史九人引大戟楯二行九尺楯一行刀楯一行細弩一行跡禽一行槌斧一行刀楯一行連細楯殿中司馬殿中都尉殿中校尉為左右各十二行金根車建青旂斿十二左右將軍騎在左右殿中將軍持鑿腦斧夾車車後衣書主職步從六行合左右三十二行次曲華蓋中道侍中散騎

十二斿熊渠督左佽飛督右次御軺車次御四望車次御衣車次御書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又尚書郎六人分左右並駕一又治書侍御史二人分左右又侍御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次流蘇馬六十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令

常侍黄門侍郎並騎分左右次黄鉞車駕一在左御麾騎在右次相風中道次中書監騎左秘書監騎右次殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黄在中白黒在右次大輦中道太官令丞在左太醫令丞在右次青立車次青安車次赤立車次赤安車次黄立車次黄安車次白立車次白安車次黒立車次黒安車合十乘並駕駟建旗十二斿如車色立車正竪旗安車斜拖之次闟猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤旗

在右各鹵簿鼓吹如左軍前軍次越騎校尉在左屯騎
校尉在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲次領護驍騎遊軍
校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在
中騎將軍四人騎校鞔角金鼓鈴下信幡軍校並駕一
功曹吏主簿並騎從繖扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎
次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十
匹將一人持幢一人持鞔一人並騎在前督戰伯長各
一人並騎在後羽林騎督幽州突騎督分領之郎部十

史並騎各一人次金鉦車駕三中道左右護駕侍御史
并令史並騎各一人次黄門後部鼓吹左右各十三人
次戟鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚外部掾右五
官掾功曹史並駕一次大鴻臚駕駟戟吏六人次大司
農引從中道大鴻臚主簿主記右少府引從次三卿並
騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟車六人執方扇羽林十
人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺楯在
外弓矢在内鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍

隊隊各五十人絳袍將一人騎靴角各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持猾次大戟一隊九尺楯一隊刀楯一隊弓一隊弩一隊五隊隊各五十人黒袴褶將一人騎校靴角各一人步在前督戰伯長各一人步在後金顔督將並領之其屬車因後漢制復制御書御衣御輅御藥等車駕牛陽燧四望幰皁輪小形○東晉屬車五乘而已加綠油幢朱絲絡飾青交路黄金塗五末其輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是輅車舊儀天子所乘駕六元興中屬車

唯九乘苻堅敗又得偽車輦增為十二乘○宋孝建中尚書令建平王宏議屬車起秦八十一乘及三十六乘並不出經典自胡廣蔡邕傳説耳又是從官所乘非常副車正數江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二為節今宜依禮十二乘為制○後魏道武帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘平城令代尹司隸校尉丞相奉引太尉陪乘太僕御從輕車介士千乘萬騎魚麗鴈行前驅

皮軒闟戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴笳唱上不作鼓吹軍戎大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘平城令代尹太尉奉引侍中陪乘奉車都尉御廵狩小祠則設之三曰小駕屬車十二乘平城令太僕奉引常侍陪乘奉車郎御遊宴離宮則設之天賜二年初改大駕魚麗鴈行更爲方陣鹵簿列步騎內外爲四重列標建旌通門建五色車旗各處其方諸王導從在甲騎內公在幢內侯在步矟內子在刀楯內五品朝臣夾列乘輿前兩

箱官卑者先引王公侯子車後魏制除伯男爵旒麾蓋信幡及散官褠服一皆絳黒○隋煬帝大業初復備大駕屬車備八十一乘並如犢車紫通幰朱絲絡黄金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減為三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也○大唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後施於鹵簿之内若大陳設則分左右施於衛内其鹵簿制具開元禮

通典卷六十六

欽定四庫全書

通典卷六十七

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮二十七 嘉十二

天子敬父虞 漢 魏 晉

虞舜踐帝位乃載天子旌旗往朝瞽瞍唯謹以子道○

漢高帝五日一朝太公後加尊號為太上皇具追尊祖考篇○

魏廢帝常道公璜景元元年十一月燕王表賀冬稱臣

帝即燕王宇之子宇稱臣故以為疑詔曰古之王者或有不臣今王宜依此表不稱臣乎又當為報答夫係大宗者降其私親況所係者重耶若使同之臣妾朕所未安其皆依禮據典當務盡其儀有司議奏以為禮莫崇於尊祖制莫重於王典陛下紹大宗之重崇三祖之業伏惟燕王禮尊屬戚正位藩服躬秉虔肅以先萬國其於王典闡濟大順誠宜割以非常之制奉以不臣之禮臣等評議以為燕王章表可聽如舊式中詔所施宜曰皇帝敬問大王侍

御議又云至於制書國之舊典朝廷所以辨章於天下者也宜循法故云制詔燕王議又曰凡詔命制書奏事上書文書有應稱燕王者皆云上字其非宗廟助祭之事不得稱王名奏事上書及吏人皆不得觸王諱以彰殊禮加於羣后庶上遵王典尊祖之制俯順聖旨敬承之心○晉何琦議曰父母之尊擬則天地君親之道資敬是同今承受命運君臨率土而父以子尸天位不敢子天子以明王者之道而子以為雖天子必有尊也推

斯以言父自必臣天位之君而子自必尊天性之父

皇后敬父母後漢　晉　東晉

後漢獻帝皇后父屯騎校尉不其亭侯伏完朝賀公廷完拜如衆臣及皇后在離宮后拜如子禮三公八座議或以為皇后天下之母也完雖后父不可令后獨拜於朝或以為當交拜令后存人子之道完不廢人臣之義又子尊不加於父母雖曰天王后猶曰吾季姜欲令完猶行父法后專奉子禮公私之朝后當獨拜或以為皇

后至尊父亦至親交拜則父子無别完拜則傷子道后拜則損至尊欲令公朝者完拜如衆臣於私宫后拜如子不知四者何是正禮鄭玄議曰四者不同抑有由焉天子所不臣三其一后之父母也天子尚有不臣者況於后乎春秋魯隱公二年紀履緰来逆女冬伯姬歸於紀又桓八年祭公来遂逆王后於紀九年紀季姜歸於京師或言逆女或言逆王后蓋義有所見也女雖嫁為隣國夫人其尊無以加於父母嫁於天子者此雖已女

成言曰王后明當時之尊得加父母也紀季姜歸於京師更稱其字者得行禮而戒之其尊安可加父母耳今不其亭侯在京師禮事出入宜從臣禮若后適離宮及歸寧父母從子禮丞相徵事邴原駁曰孝經云父子之道天性也明王之章先陳事父之孝女子出嫁降其父母婦人外成不能二統耳春秋左氏傳曰紀履緰来逆女列國尊同逆者謙不敢自成故以在父母之辭言之禮敵必三讓之義也祭公逆王后於紀者至尊以無

外辭無所屈成言曰王后紀季姜歸於京師尊巳成稱季姜從紀子尊不加於父母之明文也如皇后於公庭官僚之中令父獨拜違古之道斯義何施漢高五日一朝太上皇家令譏子道不盡欲微感之令太上皇擁篲却行稱臣雖去聖久遠禮文闕然父子之義五品之常不易之道寧為公私易節公庭則為臣在家則為父是違禮而無常也言子事父無貴賤又云子不爵父〇晉武帝太康元年楊皇后親蠶儀注曰皇后乘輦羣臣皆

拜安昌君平立安昌君楊皇后父也至壇下輦后乃拜安昌君及升壇后乃為安昌君設榻於其位至還后復拜○東晉穆帝永和九年褚太后見父博士胡訥議從漢邴原議又按武帝楊后公庭之內皇后拜安昌君也則公羊傳子尊不加於父母焉博士徐禪依鄭玄議曰臣聞成均之法導以忠孝歷代同之故鄭玄議王庭正君臣之禮私覿全父子之親是大順之道按先朝羊元之羊后之父也公朝之敬躬秉臣節后之歸寧亦執子道雖無記

注令朝士備識而先蠶儀乃太康中事至惠帝之代元之便自不可同漢代四説之異歴代垂疑此論不成由來尚矣中書監何充曰如禪所正可勑御史左將軍入在公庭則修臣敬皇太后歸寧之日則全子禮中諭内外奉行太后詔典禮未詳情所未安司徒蔡謨議父子天倫之極尊也君臣人爵之至敬也先王之制不以人爵之貴加於天倫之尊經曰雖天子必有尊也言有父也是以虞舜漢祖雖身為帝父為匹夫敬事之禮不異

畎畝之中此先聖之遺範也鄭玄注禮言子事父無貴賤又云子不爵父嫌卑之也加其爵位猶所不敢況乃南面而受拜乎今皇太后雖臨朝王者之父本無拜禮何充又奏依鄭玄議君臣父子之道存焉燕王稱臣於魏竇武録尚書於漢已行之舊典也燕王魏廢帝父太竇武漢竇后父后詔具所啟舊典誠無以相易然此實所悚懼不寧者也何充與庾翼書褚將軍還朝值太后臨朝時議褚侯雖后父乃晉臣也宜用鄭議或謂諸王宜不拜耳乃不稱臣燕王非比也又云竇武雖受爵太后録尚書事而漢無拜文為疑故恐大義乖錯褚侯既不拜便是異

姒太上皇也此巍巍亦庶姒不敢安翼答曰中古以上未有母后臨朝女主當陽者也乃起漢耳雖或權宜僕所不然處也代主雖有幼蒙萬機寄於冢宰無以坤得臨乾矣當今后德賢明褚侯讜正得命參貳阿衡遐邇之幸議者謂燕王不足為準竇武無拜文此制不出賢聖也武既受其爵位亦無不拜禮也鄭君之言適合情理今太后既臨天位褚侯便是人臣人臣而不拜君位受官而不循天則切所不安若不遠準古義雖為天王后猶曰吾季姜漢以前事不與今同漢加太上皇太上未見崇戴即是子為天子而父為士者耳乃建崇號位冠帝王為喻也今褚侯由來晉臣不可得準

養老

虞 夏 商 周 後漢 魏 後魏 北齊 後周 大唐

虞氏深衣而養老凡養老之服皆其時王所與羣臣燕之服也有虞氏質深衣而已孔穎達

云人君養老有四種一是養三老五更二是子孫為國死難而王養死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老四代皆然養國老於上庠養庶老於下庠而用燕禮庠養也上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東其禮尚矣憲養氣體而不乞言憲法也養之為法其德行自五帝則有斯也有善則記之為惇史惇史史惇厚者也○夏氏燕衣而養老改虞制而尚黑衣裳養國老於東序養庶老於西序而用饗禮東序東膠也亦大學在國中王宮之東西序在西郊○殷人縞衣而養老殷尚白而縞衣裳養國老於右學養庶老於左學而用食禮食音嗣下同○周制玄衣而養老玄衣素裳

養國老於東膠膠之為言糾也養庶老於虞庠虞庠在國之西郊皆學名也與者四代相變耳或上西或上東或貴在國或貴在郊周之小學為有虞氏之庠制是以名虞庠云其立鄉學亦如之兼用虞燕夏饗殷食之禮兼用之備陰陽也凡飲養陽氣食養陰氣陽用春夏陰用秋冬夏官羅氏仲春羅春鳥獻鳩以養國老春鳥蟄而始出者是時鷹化為鳩與春鳥變舊為新宜以養老助生氣也月令仲秋天子養衰老授几杖行糜粥飲食行禮賜也五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯天子諸侯養老同也八十拜君命一坐再至九十使人受命謂君不親饗食必以其禮致之凡三王養老皆引

年已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序乞言養老人之賢者因從乞善言可行者也合語鄉射鄉飲酒大射燕射之屬也鄉射記曰古者於旅也語凡大合樂必遂養老大合樂謂春入學釋菜合舞秋頒學政合聲於是時也天子則視學焉遂養老者謂用其明日也天子視學大昕鼓徵所以警衆也早昧爽擊鼓以召衆警猶起也周禮凡用樂大胥以鼓徵學士衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉興猶舉也秩常也節猶禮也使有司攝其事舉常禮祭先師先聖不親祭之者視學觀禮耳非為彼報也有司卒事反命告祭畢天子乃入始之養也又之養老之處凡大合樂必遂養老是以往焉言始始立學也

適東序釋奠於先老親奠之者已所有事也養老於東序則是視學於上庠遂設三老五更羣老之席位焉三老五更各一人也皆老年更事致仕者也能更知三德五事者也天子父兄養之示天下之孝悌也名以三五者取象三辰五星天所因以照明天下者三老如賓五更如介羣老如衆賓也適饌省醴養老之珍具親視其所有遂發咏焉退脩之以孝養也發咏謂以樂咏之退脩之謂既迎而入獻之以醴爵畢而樂闋反登歌清廟反謂獻羣老畢皆升就席乃席工於西階上歌清廟以樂之既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道語談說也歌備而旅旅而說父子君臣長幼之道下管象舞大武象武周武王伐紂之樂也有司告以樂闋闋終也王乃

命公侯伯子男及羣吏曰反養老於東序終之以仁也羣吏鄉遂之官王於燕之末而命諸侯時朝會在此者各反養老如此禮是終其仁心也食三老五更天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之悌也冕而總干親在舞位也三者道成於三謂天地人也老者舊也壽也詩云方叔元老書稱無遺耉老之言則罔所愆五者並訓於五品更者更也五代長子更相代也言其能以善道更改已也故三老五更皆取有道妻男子完具者為之鄭玄曰老更互言之矣皆老人更知三德五事者也蔡邕曰更當為叟○後漢明帝永平二年三月以李躬為三老桓榮為五更帥羣臣養於辟雍月令章句曰三老國老也五更庶老也應劭漢官儀曰三

老五更三代所尊安車軟輪送迎至家天子獨拜於屏鄧展曰漢直以一公為三老五更無常先吉曰司徒上太傅若講師故三公人名用其德行年耆高者一人為三老次一人為五更也盧植曰選三公老者為三老卿大夫中老者為五更也皆服都紵大袍單衣皁緣領袖中衣冠進賢扶玉杖五更亦如之不杖皆齋於太學講堂其日乘輿先到辟雍禮殿御坐東廂遣使者安車軟輪迎送三老五更天子迎於門屏交禮升自阼階三老升自賓階至階天子揖如禮三老升東面三公設几九卿正屨天子親袒

割牲執醬而饋執爵而酳祝鯁在前祝饐在後五更南面三公進供禮亦如之譙周五經然否曰漢初或云三老答天子拜遭王莽亂法度殘缺漢中興定禮儀羣臣欲令三老答拜城門校尉董鈞駁曰養三老所以教事父之道也若答拜是使天下答子拜也譙周論曰禮尸服上服猶以非親之故答子拜士見異國君亦答士拜是皆不得視猶子也虞喜曰漢儀於門屏交禮交禮即答拜矣中興謬從鈞議後已革之甚得禮意明日皆詣闕謝恩以見禮遇大尊著故也和帝以鄧丕為三老安帝亦以鄧丕為三老又以李充為三老元初四年詔曰月令仲秋養衰老授几杖行糜粥方今八月按比之時郡縣多不

奉行雖有糜粥糠粃泥土相半不可飲食按此詔漢代猶依月令施政事靈帝以袁逢為三老賜以玉杖玉杖長九尺端以鳩為飾鳩者不噎之鳥欲老人之不噎也○魏高貴鄉公甘露二年天子親帥羣司行養老之禮於大學命王祥為三老鄭小同為五更祥南面几杖以師道自居天子北面乞言祥陳明王聖帝君臣政化之要以訓之聞者莫不砥礪○後魏孝文帝太和十六年詔以前司徒尉元為三老前大鴻臚卿游明根為五更於明堂設國老位庶老位於階下皇帝再拜

三老親袒割牲執醬而饋執爵而酳於五更行肅拜之禮賜國老庶老衣服有差既而三老言曰自古人所崇莫重於孝順五孝六順天下之所先願陛下重之以化四方帝曰孝順之道天地之經今承三老明言銘之朕懷五更言曰夫至孝通靈至順感幽故經云孝悌之至通於神明光於四海願陛下念之以濟黎庶帝曰五更助三老以言至範敷展德音當克己復禮以行來授禮畢乃賜步輓一乘詔曰三老可給上公之祿五更可食

九卿之俸供養之味亦同其例○北齊制仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學皇帝進賢冠玄紗袍至辟雍入總章堂列宮懸王公以下及國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更於國學並進賢冠玄服黑舄素帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劍執珽迎於門內三老至門五更去門十步皆降車以入皇帝拜三老五更攝齊答拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就筵三老坐五更立皇

帝升堂北面公卿升自左階北面三公授几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣臣皆不拜五更乃坐皇帝西面肅拜五更進珍饈食親袒割牲執醬以饋執爵而酳以次進五更乃設酒醴於國老庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典訓大綱皇帝虛躬請授禮畢而還又都下及外州人年七十以上賜鳩杖黃帽有勅則給不為常也○後周武帝保定三年詔以太傅燕國公于謹為三老賜延年杖皇帝幸大學以食之三老入門皇帝迎

拜門屏之間三老答拜設三老席於中楹南面太師晉國公宇文護升階設几於席三老升席南面憑几而坐大司寇楚國公豆盧寧升階正舄皇帝升立於斧扆之前西面有司進饌皇帝跪授醬豆親袒割牲三老食訖皇帝又親跪授爵以酳撤去皇帝北面立訪道三老乃起立於席後皇帝曰猥當天下重任自惟不才不知政理之要公其誨之三老答曰木從繩則正后從諫則聖自古明王聖主皆虛心納諫以知得失天下乃安惟陛

下念之又曰為國之本在乎忠信是以古人云去食去兵信不可失國家廢興在乎賞罰若有功必賞有罪必罰則為善者日益為惡者日止若有功不賞有罪不罰則天下善惡不分下人無所措手足又曰言行者立身之本言出行隨誠宜相顧陛下三思而言九慮而行若不思不慮必有過失天子之過事無大小如日月之蝕莫不知者願陛下慎之三老言畢皇帝再拜受之三老答拜禮成而出○大唐制仲秋吉辰皇帝親養三老五

更於大學所司先奏定三師三公致仕者用其德行及年高者一人為三老次一人為五更設三老座於西楹之東近北向南設五更座於西階上東向設國老三人座於三老座西俱不屬焉設衆老座於堂下西階之西東面北上五品以上致仕者為國老六品以下致仕者為庶老天寶八載閏六月制其天下百姓丈夫七十五以上婦人七十以上宜各給中男一人充侍仍任自簡擇至八十以上依常式處分餘並如開元禮

天子拜敬保傅（太子及諸王見師禮附○漢　晉　大唐）

漢張禹嘗為成帝師帝尊寵之每疾輒以起居聞（謂其飲食寢卧之增損也）帝自臨問之親拜禹牀下禹頓首謝恩因歸誠言老臣有四男一女愛女甚於男遠嫁為張掖太守蕭咸妻不勝父子私情思與相近帝即時徙咸為弘農太守又禹少子未有官帝臨候禹禹數視之帝即禹牀下拜為黄門郎給事中○晉成帝詔曰曲陵公等宣力前朝致勳皇家以德義優弘兼保傅朕躬朕遭家不造奄

在哀疚稟訓未究悞事窮慼其一遵先帝尊崇師傅之教拜敬加以明傳崇德永奉遺範尚書令卞壼等奏曰臣歷觀紀籍禮經無拜臣之制惟漢成帝拜張禹庸主凡臣不足為範或說師臣友臣師模其道又未見其拜也至於先帝之拜司徒導特以元皇帝興自藩國布衣之交拜在人臣之日故率而不改陛下尊順先典服膺禮中未宜降南面之尊拜北面之臣大教有違名體不順事應改正太后詔尊師重道帝王之所宜務況童幼

方賴師訓之成宜令一遵先帝崇賢之禮壹又奏臣考
先典之極無過於周公而周史無拜敬之禮禮記稱王
者入學躬拜三老此一朝之敬猶子冠而母拜之豈可
終身行焉太后詔帝須成人更詳師傅之禮○大唐貞
觀十一年太宗語魏王泰曰禮部尚書兼魏王師王珪
汝之事師如事我也泰每先拜珪珪亦以師道自居物
議善之十七年詔令撰三師儀注太子出殿門迎先拜
三師答拜每門讓三師坐太子乃坐與三師書前名惶

恐後名惶恐再拜

諸王公主敬姑叔大唐

大唐神龍元年制曰近代以來罕遵軌度王及公主曲致私情姑叔之尊拜於子姪違法背禮情用惻然自今以後宜從革弊宣告宗屬知朕意焉先是諸王及公主皆以親為貴天子之子見諸姑叔先拜若制書則稱為啟事帝志欲敦敘親族故下制以革斯俗

羣臣致敬太后父晉

晉鄧監軍教出表歷陽書參佐綱紀議為褚太后父在將軍施敬不同司馬黄整議夫子有云必也正名乎王者象天后者法地為兆庶父母尊莫重焉厚莫大焉若以后尊宜敬於親於后父也便應有敬錯之禮典先無兹比今皇太后臨統朝政以主上富於春秋耳故是本尊之尊無復異也且諸侯為國藩翰北面稽首豈可得推崇為太上邪尋名定議謂不應施敬也

羣臣侍坐太子後至并公卿致敬太子東宫臣上牋疏見公卿儀百官上表不

稱其名附○晉　大唐

晉制皇帝會公卿座位定太子後至孫甗以為羣臣不應起禮曰父在斯為子君在斯為臣侍坐於所尊見同等不起皆以為尊無二上故有所厭之義也昔衞綰不應漢景之召釋之正公門之法明太子事同於羣臣羣臣亦統一於所事應依同等不起之禮明帝太寧二年詔曰漢魏以来尊崇儲貳使官屬稱臣朝臣咸拜此甚無謂令太子衍幼冲之年便臣先達將令日習所見謂

之自然此豈可以教之邪令內外通議尚書令卞壼議以為春秋王太子不會盟禮同於君皆所以重儲貳異正嫡茍奉之如君不得不拜矣太子若存謙冲故宜答拜臣以為皇太子之立郊告天地正位儲宮豈得同之皇子揖讓而已謂宜稽則漢魏闔朝同拜從之徐邈云東宮臣上表天朝既用黃紙上太子疏則用白紙也北人有作符宏官屬者云東宮臣上疏於太子用白紙太子答之用黃紙朝士率常牋上下死罪太子答云白亦有惶恐此似得中朝舊法 ○大唐武太后長安二年左庶子王方度上言謹按史籍所載人臣與

人言及上表未有稱皇太子名者當為太子皇儲其名尊重不敢指斥謹按晉尚書僕射山濤啓事稱皇太子而不言名濤中朝名士必詳典故朝官上書如此宮臣諱則不疑今東宮殿及門名皆有觸犯臨事論議迴避甚難孝敬皇帝為太子時改宏教門為崇教門沛王為皇太子改崇賢館為崇文館皆避名諱此即成例足為軌模於是一切改之

通典卷六十七

欽定四庫全書

通典卷六十八

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮二十八 嘉十三

天子諸侯大夫士養子儀（君薨後嗣子生附）

周制妻將生子及月辰則居側室（側室謂夾之室次燕寢也）夫使人日再問之作而自問之妻不敢見使姆衣服而對至於子生夫復使人日再問之（作有感動）子生男子設弧於門左

女子設帨於門右表男女也弧者示有事於武也帨事人之佩巾三日始負子男射女否始有事也負之謂抱之而使向前也國君世子生告於君接以太牢宰掌具接讀為捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也三日卜士負之吉者宿齋朝服寢門外詩負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方詩之言承也即本卜吉者桑弧蓬矢本太古也天地四方男子所有事也保受乃負之代士也保保母宰醴負子賜之束帛醴當為禮字之誤也禮以一獻之禮酬之以幣也卜士之妻大夫之妾使食子食子不使君妾嫡妾有敵義不相褻以勞辱之事士妻大夫之妾謂時自有子者凡接子擇日雖三日之內尊卑必皆選其吉焉冢子則

太牢冢大也冢子猶言長子通於下也庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子太牢皆謂長子其非冢子則皆降一等謂冢子之弟及衆妾之子生也天子諸侯少牢大夫特豕士庶人特豚耳異為孺子室於宮中別擇一處而居擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保母皆居子室此人君養子之禮也諸母衆妾也可者傅御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者士妻食乳之而已他人無事不往為兒精氣微弱將驚動也三月之末擇日翦髮為鬌男角女羈否則男左女右鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈是日

也妻以子見於父貴人則為衣服由命士以下皆漱澣貴人大夫以上也由自也男女夙興沐浴衣服具視朔食朔食天子太牢諸侯少牢大夫特豕士特豚男女謂所生之父母也夫入門升自阼階立於阼西向妻抱子出自房當楣立東面入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢辟人君也姆先相曰母某敢用時日祗見孺子某妻姓若言某氏也祗敬也夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之欽敬帥循也言教之敬使有循也執右手明將授以事也妻對曰記有成遂左還授師記猶識也識夫之言使有成也師子師也子師遍告諸婦諸母名後告諸母若名成於尊

妻遂適寢復夫之燕寢也夫告宰名宰徧告諸男名書曰某年月日某生而藏之宰謂屬吏也春秋書桓六年九月丁卯子同生宰告閭史書為二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯藏諸州府四閭為族族百家也閭胥中士一人五黨為州州二千五百家也州長中大夫一人也皆有屬吏獻猶言也世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立於阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降子生自西階則人君見世子於路寢也見妾子就側室凡子生皆就側室諸侯夫人朝於君之次而褖衣也凡名子不以日月不以國終使易諱不以隱疾謂衣中之疾難以醫也大夫士

之子不敢與世子同名尊世子也其先世子生亦勿為改公庶子生有賜君名之衆子則有司名之有賜於君有恩賜也有司臣有事者也魯桓公名子問於申繻庶人無側室者及月辰夫出居羣室凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭見子於祖家統於尊也父在則無辭有嫡子無嫡孫與見庶子同也父卒而有嫡孫則有辭與見冢子同父雖卒而庶孫猶無辭也大夫之子有食母選於傅御之中喪服所謂乳母也士之妻自養其子賤不敢使人曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南變於朝夕哭位也攝主上卿代君聽政也大祝裨冕執束

帛升自西階盡等不升堂命無哭將有事宜清淨也裨冕者接神則祭服諸侯之卿大夫所服也裨冕絺冕也玄冕也士服爵弁服其大祝裨冕則大夫也祝聲三告曰某之子生敢告聲噫歆警神也某夫人之氏升奠幣於殯東几上哭降几於殯東明繼體也衆主人卿大夫士房中皆哭不踊衆主人君之親也房中婦人也盡一哀反位遂朝奠反朝夕哭位小宰升舉幣升舉幣降而下埋之階間三日衆主人卿大夫士如初位北面三日負子日也初告生時大宰大宗大祝皆裨冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止宰宗人詔贊君事者子升自西階殯前北面祝

立於殯東南隅祝聲三曰某之子某從執事敢見子拜稽顙哭奉子者拜哭也祝宰宗人衆主人卿大夫士哭踊三者三凡踊三跳為一節三節為一踊謂之成踊故云三者三降東反位皆袒子踊房中亦踊三者三襲縗杖踊襲縗杖成子禮也奠出亦謂朝奠大宰命祝史以名徧告於五祀山川因負子名之於喪禮畧如已葬而世子生大宰大宗從大祝而告於禰告生三月乃名於禰以名徧告及社稷宗廟山川也

天子諸侯大夫士之子事親儀婦事舅姑附

周文王之為太子朝於王季日三雞初鳴而衣服至於寢門外問內豎曰今日安否何如（內豎小臣之屬掌內外之通命者）其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履（節為居處故事也履蹈地也）王季復膳（飲食安也）然後亦復初（憂解）食上必在視寒煖之節（在察也）食下問所膳（問所食者）若內豎言疾則親齋元而養（親猶自也養疾者齋玄玄冠玄端）饌必敬視（疾者之食和所欲或異）齊藥必親嘗（試毒味也）子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏（咸皆也縰韜髮者總束髮也垂後為飾拂髮振去塵著之髦用髮為之象

幼時髻其制未聞也緌纓之飾也端玄端士服也庶人
深衣紳大帶所以自紳約也搢猶插也插笏於紳所以
記事也左佩紛帨刀礪小觿金燧紛拭物之巾也今齊人有言紛者刀礪小刀及
礪礱也小觿解小結觿貌如錐以象骨為之金燧用取火於日右佩玦捍管遰時制反大
觿木燧捍謂拾也言可以捍弦也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也玦音決鞞必頂反偪行縢也音
逼屨著綦綦屨繫也音忌婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱
櫛縰笄總衣紳笄今之簪也衣紳衣而著紳左佩紛帨刀礪小觿金
燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧縏小囊也縏袠言施明為箴管線纊
有之衿纓綦屨衿猶結也婦人有纓示繫屬也以適父母舅姑之所適之及

所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之怡悅也苛疥也抑按搔摩也出入則或先或後而敬扶持之先後之隨時便也進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾槃承盥水者也巾以帨手問所欲而敬進之柔色以温温藉也承尊者顏色必和温於運反之男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰拂髦總角衿纓皆佩容臭總角收髮結之容臭香物也以纓佩之為近尊者給小使也昧爽而朝後成人也問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具具饌也孺子蚤寢晏起惟所欲食無時又後未成人者孺子小子也父母舅姑之衣

衾簟席枕几不傳傳移也杖屨祗敬之勿敢近父歿母存冢子御食羣子婦佐餕如初御侍也謂長子侍母食也侍食者不餕其婦猶皆餕也旨甘柔滑孺子餕之在父母舅姑之所不敢噦噫嚏音帝咳欠伸跛倚睇傾視視不敢唾洟寒不敢襲癢不敢搔襲謂重衣男不言內女不言外謂事業之次第非祭非喪不相授器祭嚴喪遽不嫌也其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之奠停地也男子入內不嘯不指夜行以燭無燭則止嘯讀為叱嫌有隱使女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止

擁猶障也道路男子由右女子由左地道尊右若飲食之雖不嗜必嘗而待待後命而去也加之衣服雖不欲必服而待待後命釋藏也子婦未孝未敬勿庸疾怨庸之言用姑教之若不可教而後怒之怒譴責也不可怒子放婦出而不表禮焉表明也猶為之隱不明其犯禮之過父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫子事父母有隱無犯起猶更也不說與其得罪於鄉黨州閭寧熟諫子從父之令不可為孝也周禮二十五家為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉三諫而不聽則號泣而隨之至親無去志在感動父母怒不說而

撻之流血不敢疾怨起敬起孝父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰婢子所謂賤人之子舅沒則姑老謂傳家事於家婦冢婦所祭祀賓客每事必請於姑婦雖受傳猶不敢專行也凡婦不命適私室不敢退婦待舅姑者也婦將有事大小必請於舅姑不敢專行子婦無私貨無私畜無私器不敢私假不敢私與家事統於尊也婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜或賜之謂私親兄弟若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待乏待舅姑之

之也不得命者不見許也婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而后與之凡為人子之禮冬溫而夏凊昏定而晨省定安其寢處也省問其安否何如出必告反必面告面同耳反言面者從外來宜知親之顏色安否所遊必有常所習必有業緣親之意欲知恒言不稱老廣敬居不主奧坐不中席行不中道立不中門謂與父同宮者也不敢當其尊處室中西南隅謂之奧道有左右中門謂棖闑之閒也內則曰由命士以上父子皆異宮聽於無聲視於無形常若親之將有教使不登高不臨深不苟訾不苟笑為其近危辱也人之性不欲見毀訾不欲見笑君子樂然後笑不服闇不登危懼辱親

也服闇事冥也不於闇冥之中從事為卒有非常且嫌失禮也男女夜行以燭父母召唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨親老出不易方復不過時不可以憂父母也易方謂其不信已所處也復返也不有私財

為人子者父母存冠衣不純素為其有喪象也深衣曰具父母衣純以青孤子當室冠衣不純采早喪親雖除喪不忘哀也謂年未三十者三十壯有室有代親之道不為孤也當室嫡子也深衣曰孤子衣純以素也

父母有疾冠者不櫛行不翔憂不為容言不惰憂不在私好琴瑟不御憂不在樂食肉不至變味飲酒不至變貌憂不在味笑不至矧怒不至詈憂在心難變也齒本曰矧大笑

則疾止復故順常居也故州閭鄉黨稱其孝兄弟親戚稱其慈僚友稱其弟執友稱其仁交遊稱其信此孝子之行也見

事先生長者雜儀

周制曲禮曰立必正方不傾聽習其自端正也從於先生不越路而與人言尊不二也先生老人教學者遭先生於路趨而進正立拱手為有教使先生與之言則對不與之言則趨而退為其不欲與已並行也見父之執不謂之進不敢進不謂之退不敢退

不問不敢對敬父同志如事父從長者而上丘陵則必向長者所視為遠視不察有所問無踐屨無踖席摳衣趨隅必慎唯諾趨隅升席必由下也慎唯諾者不先舉見問乃應坐必安執爾顏執猶守也長者不及無儳言儳猶暫也非類雜正爾容聽必恭聽先生之言既悅又敬侍坐於先生先生問焉終則對不敢錯亂尊者之言請業則起請益則起尊師重道也起若今摳衣前請也業謂篇卷也益謂受說不了欲師更明說之見同等不起不為私敬上客起敬尊者尊客之前不叱狗嫌若謳去之侍坐於君子君子欠伸撰杖屨視日蚤暮侍坐者請出矣以君子有厭倦意也

撰持也君子問更端則起而對離席對敬異事也侍坐於君子若有告者曰少間願有復也則左右屏而待復白也言欲須少間有所白也屏猶退隱離坐離立無往叅焉離立者不出中間侍食於長者無流歠大歠嫌欲疾無咤食嫌薄無齧骨為有聲不敬無反魚肉為已歷口人所惡也無投與狗骨為其賤主人之物無刺齒為其弄口也賜果於君前其有核者懷其核嫌棄尊者之物也長者賜少者賤者不敢辭不敢抗禮少者賤者童僕之屬也

居官歸養父母議晉

晉武帝泰始中河南尹庾純自劾奏與司空賈充共爭酒醉充遂訶臣父老不歸供養為無天地臣不服罪自引而更忿怒厲聲按禮八十月制誠以衰老之年變難無常而臣不惟生育之恩輸情自歸求養老父而懷禄貪榮久廢定省充位為三公論道興化以教義責臣是也而臣闇義不服黷慢台司違犯憲度不可以訓臣謹自劾請臺免官廷尉理罪大鴻臚削爵土謹遣臣丞韓徹上所佩河南尹章綬關内侯印綬伏請罪誅河南尹

功曹史麗札言臣謹按三王養老王制八十一子不從政九十其家不從政使夫人子無闕孝養之道為臣不虧在公之節也臣聞先王制禮埀訓將來使能者俯就不能者企及姬公留周伯禽之魯孝子不匱典禮無愆今公府議七十時制八十月制欲以駁奪是為公朝立法還自越之司徒右西曹掾劉斌議禮八十一子不從政純有一兄二弟在家不為違禮又令九十乃悉歸純父未九十不為違令詔純免官而已充復位孫盛晉陽春秋論云

若乃冢宰大臣不以家事辭王事抑小全大自非此族固宜盡陟岵之恩如匹夫之志或不可奪總見裁抑者孝子之心何得忍而不言純未嘗告誡非也

僑居人桑梓敬議

晉盛彦通桑梓敬議曰竊見今編户之人本或僑寓則不為所居之國脩拜揖之敬先人舊壤追為盡禮愚懷淺短良有疑焉夫人道繁衍宗流遐大根生一冑枝播萬緒故繁曠之枝异統則聖人檢之以禮憲萬條之流難紀故王者制之以境域是以古人當其理也則居有

常邑仕有定邦爰及六國至於末代全固之業傾瓜分之務起農夫不得安其耕爵士不得食其禄孔子稱危邦不入亂邦不居是為離舊適新之制背否向泰之文於斯尚矣葢離舊以其無道適新以其宜宗背否以其多難向泰以其可安可安則播殖於其野宜宗則振纓於其朝在家則人理足在官則臣道備人臣之義同而彼此之敬異余竊惑之昔孔子宋人也上自孔父逮於弗父何並服事宋仕有代禄至於仲尼道崇闕里乃為

魯人矣而春秋之作内魯外宋諱我過彰彼非以此徵之斷可識矣而觀今日僑居之族其先人始祖不出是國枝葉播越居之數代公實編户而私稱寓客營家則號為借壤進官則名曰寄通高容雅步不為有降一身居之尚在難安或父兄相承尊長相襲近經數代遠或累葉學道講義習人之禮鄉舉里選假人之評居人之境以繁我條乘人之貸以濟我生由人之位以光我屬恃人之寵以輝我業朝廷則祖考之所階山陵則神靈

之所憑昔人思名伯之愛尚敬甘棠之木況父母之所始卒而不知加尊推之於心豈道訓之謂哉又今人所追尊舊壤雖遠而為之敬者何也猶以有先業墳栢之故塋曩代桑梓之舊業耳蓋宗廟迭毀禮有降殺尊親之至父祖而已自此以上情輕服簡故大夫及士祭極三代明恩由近始禮以遠降也今遠禰之隳館何若近祖之先廬迭毀之墳栢何若祭祀之封墜曩代之官府何若父兄之朝廷先業之囿苑何若今日之丘園雖古

人有維桑與梓必恭敬止之文所謂桑梓宜以父祖為斷舊壤不復相由人無二主官無兩統愚疑為所寓之主以崇公敬為先人本邦修私敬而已散手而跪捧袖而揖以示存舊過厚之意也

夫人不荅妾拜議晉

晉摯虞議曰漢魏故事王公羣妾見於夫人夫人不答拜新禮以為禮無不答臣虞謹按禮妾事女君如婦之事姑而妾服女君女君不報則敬與婦同而又加賤也

名位不同本無酬答禮無不答義不謂此先聖殊嫡庶之别以絶陵替之漸峻明其防猶有僭違宜如其舊

僧尼不受父母拜及立位議 大唐

大唐貞觀十一年正月詔道士女冠宜在僧尼之前顯慶二年八月詔曰釋典冲虚有無兼謝正覺凝寂彼我俱忘豈身尊號崇然後為法聖人之心主於慈孝父子君臣之際長幼仁義之序與夫周公孔子之教異轍同歸棄禮悖德深所不取僧尼之徒自云離俗先自貴高

父母之親人倫以極整容端坐受其禮拜自餘尊屬莫不皆然有傷名教實斁彝典自今以後僧尼不得受父母及尊者禮拜上元元年八月詔公私齋會及參集之處道士女冠在東僧尼在西不須更為先後武太后天授二年四月勑釋教宜在道教之上僧尼處道士之前景雲二年四月詔自今以後僧尼道士女冠並宜齊行並集開元二年閏二月勑如聞道士女冠僧尼等不拜父母之禮深用軫思茫然罔識且為子而忘其親傲親

而徇於末是背禮而强名於教傷於教則不可行行於教而不廢於禮合於禮則不違於親二親之與貳教復何異焉自今以後道士女冠僧尼等並令拜父母其有喪紀輕重及尊屬禮數一准常儀上元二年九月勅自今以後僧尼等朝會並不須稱臣及禮拜大歷八年十二月制元日冬至朝賀其僧尼道士女冠並不陪位

武德七年七月太史令傅奕上疏請去佛教高祖付羣臣詳議太僕卿張道原稱奕所奏合禮尚書右僕射蕭瑀與之爭論曰佛聖人也奕為此議非聖人者無法請寘嚴刑奕曰禮本事親終於奉上而佛踰世出家逃背於

父母以匹夫而抗天子以繼體而背所親蕭瑀非出空桑乃遵無父之教瑀不能答乃合掌云地獄所設正為是人其後上臨朝謂奕曰佛道玄妙聖亦可師卿獨不悟也奕對曰佛是胡中桀黠欺誑夷狄尊尚其道皆是邪僻小人模寫莊老玄言文飾妖幻之教耳於百姓無補於國家有害上然之至九年二月以沙門道士虧違教迹京師留寺三所觀三所選耆年高行以實之餘皆罷廢至六月制僧尼道士女冠宜依舊定貞觀八年太宗謂長孫無忌曰在外百姓大似信佛上封人欲令我每日將十個大德共達官同入令我禮拜觀此乃是道人教上其事侍中魏徵對曰佛法本貴清淨以遏浮競昔釋道安如此名德符永固與之同輿權翼以為不可釋慧琳非無才俊宋文帝引之升殿顔延之曰三台之位豈可使刑餘之人居之今陛下縱欲崇信佛道亦不須道人共參議也

被召未謁稱故吏議後漢

後漢孔融上三府所辟稱故吏事曰三府所辟州郡所辟其不謁署不得稱故吏臣惟古典春秋女在其國稱女在途稱婦然則在途之臣應與爲比穀梁傳曰天子之宰通於四海三公之吏不得以未至爲差狐突曰策名委質二乃辟也奉命承教策名也昔公孫嬰齊卒於狸蜃時未入國魯公以大夫之禮加焉傳曰吾固許之返爲大夫延陵季子解劒帶徐君之墓以明心許之信

況受三公之招修拜辱之辭有資父事君之志耶臣愚以禮宜從重三公所召雖未就職便為故吏

二嫡妻議 魏

魏征東長史吳綱亡入吳妻子留在中國於吳更娶吳綱與後妻并子俱還二婦并存時人以為依典禮不宜有二嫡妻袁準正論以為並后匹嫡禮之大忌然此為情愛所偏無故而立之者耳綱夫妻之絶非犯宜出之罪來還則復初焉得而廢之在異域則事勢絶可以娶

妻後妻不害焉得而遣之按並后匹嫡事不兩立前嫡承統後嫡不傳重可也二母之服則無疑於兩三年矣虞喜議曰法有大防禮無二嫡趙姬以君女之尊降身翟婦著在春秋此呉氏後妻所宜軌則庾蔚之謂表凖制之得其衷矣

甥姪名不可施伯叔從母議

宋代或問顔延之曰甥姪亦可施於伯叔從母邪顔答曰伯叔有父名則弟兄之子不得稱姪從母有母名則

姊妹之子不得稱甥且甥姪唯施之於舅姑耳何者姪之言實也甥之言生也女子雖出情不自絕故於兄弟之子稱其情實男子居內據自我出故於姊妹之子言其出生伯叔本内不得言實從母俱出不得言甥故謂吾伯叔者吾謂之兄弟之子謂吾從母者吾謂之姊妹之子雷次宗曰夫謂吾姑者吾謂之姪此名獨從姑發姑與伯叔於昆弟之子其名宜同姑以女子有行事殊伯叔故獨制姪名而字偏從女如舅與從母為親不異

而言謂吾舅者吾謂之甥亦猶自舅而制也名發於舅字亦從男故姪字有女明不及伯叔甥字有男見不及從母是以周服篇無姪字小功篇無甥名也

二人各有内外兄弟相稱議

或謂馮懷曰甲之母乙之姑乙之母甲之姑也世稱姑之子為外兄弟舅之子為内兄弟此亦鄭君所言然甲乙之母俱姑也父俱舅也内外相同親踈無異若甲以姑子稱乙乙以舅子稱甲則事同名異於理不通若相

稱之辭同則名例為乖懐對曰禮公子之外兄弟者外祖父母也左氏傳曰聲伯以其外弟為大夫所謂外弟蓋管于奚之子聲伯同母異父之弟也聲伯謂之外弟彼謂聲伯為外兄然則異姓之親通謂之外不必謂吾外者吾謂之内也今稱舅子為内兄弟末俗所云非典言也鄭玄還舉俗言以喻俗人故稱焉亦非正名矣依禮據傳甲乙相稱宜同曰外

從舅是族外弟相稱議

或謂馮懷曰丙之母丁之從祖姊也丁之母丙之族姑也丙年長於丁若從父族爲親則丙以丁爲族外弟而丁以丙爲從甥若從母族則丙以丁爲從舅而丁以丙爲從内兄名體乖謬尊卑無序若丙以父族稱丁丁以母族稱丙則例不通將若之何懷答曰聞諸前訓名者人之綱故夫屬於父道其妻爲母夫屬於子道其妻爲婦今則姑是母班而兄弟是已列故不敢以已之列廢母之班矣謂丙宜執從舅之禮

通典卷六十八